

黃庭外篇
貞

附陰符經

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

頭戴章第二十四

頭戴白素足丹田沐浴華池灌靈根三府相

味皆去善氣還大道蕩心勿煩被髮行

畢矣勿妄傳去或作玉乃誤也詳內篇第三十六章被音

白素者謂肺金之宮也丹田者是腎水之府沐浴者此

非卯酉之沐浴乃神水沐浴也華池者白紫清所謂華

池正在氣海內是也靈根者此喻丹田也亦即上下之

根源也是言脩煉之功運行之道上自肺金之宮如頭

之戴冠下至腎水之府如足之履地乃往來於上下化

生金玉之液。灌溉於丹田。滋養其根柢。沐浴華池之
象也。故曰頭戴白素。足丹田。沐浴華池。灌靈根也。三府
者。上中下之三。部也。命門者。謂臍中之言。神氣相和於
三部之宮。開通於命門之室。則丹胎安居。得其所養矣。
故曰三府相通。命門也。五味者。謂腥羶之食物也。蓋
入室脩煉之人。當清沐丹池。精潔心志。不使腥羶之物
有犯其丹胎。則善氣自還於中宮矣。內篇第三十章所
謂五味外美邪魔腥臭。亂神明胎氣。零是此義也。故曰
五味皆去善氣遠也。蕩之寬廣貌。被髮去之意也。吾

者。太上自稱也。言大道甚寬廣。勿使心有煩擾。惟被髮
芒屨。勤久行道。自然長存永世。白日飛昇。是分內之事
焉。而吾之玄言妙義。乃畢具於此經。慎勿妄傳匪人。以
自取其愆咎。學者宜勉之哉。

浙江圖

浙江圖書館

三

黃庭經傳世畧

壙城集仙錄曰。魏夫人者。任城人也。西晉司徒劄陽文康公舒之女。名華。存字賢安。幼而好道。靜默恭謹。讀老莊之傳。五經百氏。無不該覽。遵父母命。適太保掾南陽劉幼彥。生二子。長曰璞。次曰瑕。及二子成立。出仕後。乃篤志修持。攝生颐養。味道配玄。欲求冲舉。遂感扶桑大帝君。命暘谷神王。授以太上黃庭經。令晝夜存念。誦之萬遍。終洞觀鬼神。其適六腑。潤和三魂。五臟生華色。返嬰孩。乃不死之道也。神王又解摘經中所修之節度。及經義之指歸。行持之

訣。諸要備。訖。夫人依法修鍊。積十六年。讀經萬遍。顏如少
女。得成真仙。住世八十三年。而白日飛昇。太上道君授夫
人玉札金文。位為紫虛元君。領上真司命。南嶽夫人比秩。
仙公使治天台霍山諸洞天之主。即陶貞白所呼南真者。
即夫人之

魯妙典者。即東晉時九嶷山女官焉。生即敏慧高潔。不食
葷飲酒。遇異人傳以道要。乃知服氣餌藥之法。居家常悒
悒。不樂。因謂其母曰。人之上壽。不過百二十年。而哀樂日
以相侵。况女子之身。豈可後埋沒真性。混於凡俗乎。遂有

麓林道士授以黃庭寶經。乃謂曰：黃庭經者，扶桑大帝君
宮中金書，誦讀萬遍，乃為神仙。但在勞心不倦耳。經云：詠
之萬遍，昇三天，千災以消，百病痊，不憚虎狼之凶，殘心以
却老年，永延若居山，獨安詠之一遍，如与十人為侶。輒無
怖畏。何者？以此經召集身中諸神，澄正神氣，神氣正則外
邪不干，諸神集則怖畏不能及，而形全神集，氣正心清，則
徹見千里之外，纖毫無隱矣。所患人不能知之，而不能
脩之，而不能精之，而不能久，中道而喪，自棄前功，不
惟有玄科之責，亦將流蕩生，死苦報，与窮乏汝當勉之。妙

典奉戒受經。入九嶷山。岩棲靜默。屢有魔試。而貞介不撓。積十餘年。有神人語之曰。此山乃大舜所理。天地之總司。九州之宗主也。汝當專心脩持。神仙可期。又十年。有真仙下降。復授以秘旨靈藥。乃白日上昇也。出集仙傳。

梁邱子注經序畧曰。黃庭經者。東華之所秘也。誠學仙之要妙。羽化之本根。乃扶桑大帝君。命暘谷神王。授於南嶽魏夫人之寶書。蓋黃者中央之色。庭者四方之中。外指事印。天中人中地中。內指事印。腦中心中腎中。故曰黃庭也。一名琴心。琴者和也。誦之可以和平六腑。寧心神。使浴仙矣。

一名大帝金書扶桑大帝君宮中盡誦此經以金簡刻書
之故曰金書一名東華玉篇東華者東方諸宮名也東海
青童君所居其中玉女仙人皆誦之刻玉書之故名玉篇
須齋戒虔誠誦之萬遍自然神室昭正洞觀鬼神內視腸
胃得見五臟其時有黃庭真人東華玉女教之以神仙之道要寫
清虛玉真口訣云夫黃庭經者扶桑大帝君之金書鍊真
之秘言誦讀之時當在別室燒香潔靜乃執之也此經能
辟退百邪祛除諸祟讀之萬遍自有奇效然總惟以齋誠
為要也

愚注黃庭經發微畢。乃輯其傳世之由。以告同志之士。
緣此經之玄妙。古人因誦讀揣摩。而得其要旨。以成真
者。不可勝計也。至於祛妖辟邪。拔厄趨幽。屢有奇驗。是
其餘事耳。今畧書數條。以見其概。好道者自然能知之
也。無庸予瑣述。元真子識。

浙江圖

黃帝陰符經本義自序

嘗攷陰符之由。唐人李筌得於嵩山石室中。乃北魏時寇謙之之所藏也。再欲上窮根源。殊難確實。汝世遂謂其為李筌之偽書。或曰寇謙之之所假托。因此不深究其義者。有之。而泛黃老之學者。力辯其為軒轅手書者。亦有之。以至紛紛議論不同。總皆臆度之說。唯邵子皇極經世書。謂陰符素問七國時書也。夫邵子內聖外王之學。通今博古。數往知來。必無妄語以惑人。其諒有所本。予觀夫子刪書自堯舜始。而不上推乎黃帝。贊易。雖及伏羲神農黃帝。而

但言伏羲作八卦以通神明之德。神農為耒耜及日中之
為市。黃帝堯舜乃通其變化。垂衣裳而天下治。如斯而已
矣。並未嘗言神農作本草。黃帝作陰符素問等書。以此推
之。是數書在疑信之間也。而陰符經者。陰暗也。符合也。言
暗合乎道也。故其指趣。最為簡奧。雖未必果為軒帝手書。
第其闡明天人合法之機。造化同根之妙。洵為天壤之玉
文。學道之秘典。此又非後世庸筆之可擬焉。余自乾隆壬
辰年。獲遇至人。十年教訓。稔知性命之正學。剖理之真機。
曾注參同契。悟真正義二書。又著元丹篇。俱已鈔梓行矣。

及庚戌辛亥二年。復注道德經本義。黃庭經。幾微。今年奉
師友命。寓東浦。之集成。楊。與諸同志。討論性命之學。初夏
時。積雨空濛。幽窓無事。因取陰符經。閱之。雖有郭家之注
釋。均未能達經中之精微。甚至引入旁門邪徑者。有焉。用
是不揣庸陋。乃分是經為十六章。逐一詳注。以暢達其義
理。而亦顏之曰本義。誠知見淺識疎。恐未盡徹玄奧。然私
心計之。或可為升堂入室之助。是所深望也。將與道德黃
庭二經并梓之。用贅數語。附之簡端。以質諸有道云。

峇

乾隆五十七年歲次壬子六月望前二日會稽元真子董
德寧靜遠書於東浦子集成樓

浙江圖書館

陰符經傳世畧

唐人李筌。號達觀子。居少室山。好神仙之道。常歷名山。博採方術。五嵩山虎口巖。得黃帝陰符經。奉絹素朱漆軸。緘以玉匣。題云。大魏真君二年七月七日。上清道士寇謹之藏。諸名山用傳。同好。其木糜爛。筌抄讀數十遍。竟不曉其義理。因入秦玉驪山下。逢一老母。鬢髻當頂。餘髮半垂。敝衣扶杖。神狀甚異。路旁見遺火燒樹。因自言曰。火生於木。禍發必尅。筌驚問曰。此黃帝陰符經之文。母何得而言之。母曰。吾受此符。已三元六周甲子矣。夫三元一周。計一百

八十年六周共計二千八十年矣。少年從何而得之也。筮稽首再拜。具告所以之由。毋視筮曰。少年顴骨貫於生門。命輪齊於日角。血脉未減。心影不偏。性賢而好道法。神清而樂玉真。是吾弟子也。於是坐於石上。與筮說陰符之義。曰。此符上有神仙抱一之道。中有富國安民之法。下有強兵戰勝之術。皆內出心機。外合人事。觀其精微。黃庭內景。不足以為玄。鑒其玉要。經傳子史。不足以為文。較其智巧。孫吳韓白。不足以為奇。非有道之士。不可使聞之。故玉人用之。以其道。君子用之。以其術。常人用之。以其殃。職分不

同也。如傳於同好。必齋戒而授之。有年者為師。受書者為弟子。不以富貴為重。貧賤為輕。違之者奪紀二十。若於本命日。誦滿七遍。益心機。加年壽。出三尺。下九虫。當秘而寶之。玉坐久。乃曰。日已晡矣。吾有麥飯。可相與為食。袖中出一瓢。令筌谷中取水。水洗滿。瓢忽重百斤。力不能制。而沉泉中。乃回至原處。已失老母。但留麥飯數升。在於石上而已。然筌有將畧。作太白陰符十卷。有相業。著中台志十卷。時為李林甫所排。而爵位不顯。竟入名山訪道。不知所終。出神仙感遇傳。

愚考陰符經之出處大約如上之所云已不能再推其根源且此二傳原文可信者固多而可疑者亦有之今擇其尤雅者錄之於右蓋予既不可以為後人之假託而亦不能確然為聖人之手書姑闕也。以俟夫明者元真子識。

圖

陰符經

唐少室山人布衣李筌注陰符經者云是黃帝之書或

曰受之廣成子或曰受之玄女或曰黃帝與風后玉女陰陽六甲退而

自著其事陰符暗也符者合也天機暗合於事機故曰陰符見文獻

通考經籍內

黃帝陰符經本義卷上

會稽四峯山人元真子董德寧註

定陽葉子高

參

元濟陳日升

校

齊陽沈憲業

咸陽吳學英

閱

願愷張勝榮

觀天之道章第一

觀天之道。執天之行。盡矣。

執者守也。天自然而然。誠一不貳者。天之道也。陰陽轉運。乾健不息者。天之行也。故謂人能觀法自然之天道。

不假強為真實無妄而執守健行不息之氣機運化陰陽裁成物我則德脩身脩乃至矣盡矣。幾以加矣。易曰天行健君子以自強不息是此義也。

天有五賊見之者昌五賊在身施行於天宇宙在於手萬

物生乎身

見音現在身之
身一本作心

賊害也五賊者五行也蓋五行得其正則萬物生成而五行失其正則萬物賊害今乎其反而言之曰五賊也。字者天地四方也。宙者往古來今也。謂天之寒熱而暘得其時日月星辰合其度此五行之現其正而萬

物自然昌盛矣。其五行之在人。也。苟能效法於天道之
運化。而施行於身心。以修持。則宇宙間之事物。如在於
我手。萬化之神機。乃生於吾身也。孟子所謂萬物皆備
於我矣。邵堯夫曰。一身還有一乾坤。此之謂也。

天性人也章第二

天性人也。人心機也。立天之道。以定人也。

性者。天命之理也。機者。發動所由也。禮曰。人生而靜。天
之性也。夫天為萬物之主宰。人為萬物之最靈。而人之
所得以生者。是天所賦之理也。即天之所為性也。天道

以斗為機。而轉動其氣化。人身以心為機。而運用其精神。是同一揆也。故曰天性人也。人心機也。易曰立天之道。曰陰與陽。蓋天道建立於上。陰陽運行乎中。清靜高明。無為自化。是以能發育萬物。亘古今而不變者也。而人能法天之道。不為物欲所累。以安定其身心。默契乎造化。自然性定命立。成己成物。可參並於天矣。故曰立天之道。以定人也。

天發殺機章第三

天發殺機。移星易宿。地發殺機。龍蛇起陸。人發殺機。天地

反覆天人合發萬化定基

發動也。殺機者，即生機也。蓋天地之氣化，常以絕處逢生。參同契所謂道窮則反是也。故此反而言之曰殺也。四時之序，發動之機，如斗柄建寅而天下春，日躔娵訾之次，乃暢萬物以出，此之謂天發殺機，移星易宿也。陸者，高平之地也。謂如春至則魚上冰，蟄虫始振，而草木萌動，此之謂地發殺機，龍蛇起陸也。夫學道脩身之人，亦如天地運化之理，陽氣出於地而上升，陰氣出於天而下降，使上下反覆如環無端，則水火既濟，生物不測。

是謂之人發殺機。天地反覆也。而人果能合發天地之
神機。陰陽之消息。是三才之道備。則萬物化生。百骸俱
理。以定其址基矣。故曰天人合發。萬化定基也。所謂致
中和。天地位焉。萬物育焉。是此義耳。

性有巧拙章第四

性有巧拙。可以伏藏。九竅之邪。在乎三要。可以動靜。

伏者。伏其心也。藏者。藏其身也。孟子曰。人皆可以為堯
舜。又曰。舜何人也。予何人也。有為者。亦若是。故此謂人
之氣質之性。自有巧拙之殊。而其天賦本初之性。是無

不善焉。所以率性為學之功。其致惟一。如果欲安伏其
心不妄發。隱藏其身不放蕩者。此無不可也。所謂我欲
仁斯仁至矣。是也。九竅上之七孔。下之二陰也。邪者欲
也。三要者耳目口也。言人之學道。雖在乎心性。然亦關
乎身形。如九竅之欲。其最切者。如耳目口之三要也。
蓋耳能聞聲。目能辨色。口能知味。而此三者之機。俱在
我自主。如或妄動。則人欲勝。而天理亡。如能真靜。則天
理彰。而人欲息。又躁動則精氣耗。清靜則心神安。故學
者不可不慎之也。

火生於木章第五

火生於木。禍發必尅。姦生於國。時動必潰。知之脩之。謂之

聖人。

夫五行之金生水。水生木。木生火。火生土。土生金。金尅木。木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。此相生相尅之道。乃循環無端。以成造化之功也。禍發者。喻火發之。謂如木能生火。而火未發時。乃安藏於木中。以養其靈明之性。及其既發。則反焚其木之質。而害於其生矣。故曰火生於木。禍發必尅也。時動者。喻致用也。潰亂也。謂姦邪之

徒雖生於國中。其未用之時。不過為邦域中之編氓。老
死。傭下。有何大害。苟致用於當路。則慢上殘下。欺天虐
民。無不為己。而天下始潰亂矣。故曰。姦生於國。時動必
潰也。然此二者之機。為治國修身之要。而常人何能測
識。是惟聖人者。乃能知能行。且思患而預防之。則自然
身修而國治矣。故曰。知之修之。謂之聖人也。

天生天殺道之理也

二氣生殺之機。五行盛衰之理。天地人物。其揆一也。如
天有春木之發生。而有秋金之肅殺。而人有少壯之強

盛。亨。有。老。死。之。衰。殘。至。於。萬。物。亦。復。如。是。此。乃。天。地。自
然。而。然。之。道。是。人。物。不。得。不。然。之。理。也。假。使。生。而。不。殺
則。人。物。無。安。頓。之。處。倘。殺。而。不。生。則。天。地。成。空。之。之。物
矣。何。以。為。造。化。哉。故。曰。天。生。天。殺。道。之。理。也。

天地萬物之盜章第六

天地萬物之盜。萬物人之盜。人萬物之盜。三盜既宜。三才
既安。

盜者竊也。蓋天地有發育之德。而人物有互用之機。故
謂萬物竊天地之陰陽以生以成。此天地為萬物之所

盜也。人竊萬物之資質，以食以用，此萬物為人之所盜也。萬物竊人之作養，以蕃以息，此人為萬物之所盜也。是三盜者，俱合其宜制。予三才者，各得其安分矣。易所謂天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生，是也。

故曰：食其時，百骸理；動其機，萬化安。食音寺。

食者，飼也。即孟子食志食功之義也。謂人能知三才相盜之真機，陰陽運行之至理，而用之於身心，行之於神氣，得其時宜，合其法度，則百骸俱理，以證無為之道矣。故曰：食其時，百骸理也。夫天動其生，發之樞機，陰陽之

運用使萬物各安其性之自然則生之不測化之無窮
矣故曰動其機萬化安也

人知其神之神不知不神之所以神

易曰陰陽不測之謂神又曰神也者妙萬物而為言者
也蓋神妙無方之道唯天地行之聖人法之彼常人者
雖習見而不識焉如天地之升降陰陽其生長斂藏以
成造化之功日月之運行精氣其晦朔弦望以成昏明
之度及五行之生成三才之化育此蓋不神之至神也
而世人反以為尋常而忽之乃更求奇詭怪異之事豈

不謬哉。此節承上文以起下章之義。

日月有數章第七

館

日月有數。大小有定。聖功生焉。神明出焉。

易曰。縣象著明。莫大乎日。月參同契曰。陽神日魂。陰神月魄。魂之與魄。互為室宅。蓋天地積陽之精為日。而謂之魂。積陰之精為月。而謂之魄。而日中有雌鳥之陰氣。以耀其光。月中有雄兔之陽氣。以生其明。乃成坎離之象。為神明之宗也。其運行於天地之中。如晦菴朱子曰。天體至圓。周圍三百六十五度。四分度之一。繞地左旋。

當一日一周而又過一度日麗天而少遲故日一日亦
亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日有
奇而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日
常不及天十三度有奇積二十九日有奇而與日會一
年十二會通計為三百五十四日有奇是一歲月行之
數也歲有十二月月有三十日三百六十日者乃一歲
之常數也故曰與天會而多五日有奇為氣盈月與日
會而少五日有奇為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉是此
之義故謂之日月有數也洋予注參同契正義茲不具

述大者陽也。小者陰也。易泰卦所謂小往大來。否卦謂
大往小來是也。言陰陽之升降寒暑之往來。是有一定
之體。而不可交易者也。又每日亦有盈虛之理。而每月
乃有大小之分。故謂之大小有定也。而聖人治歷明時
用裁成輔相之道。以佐佑其民。乃範圍天地之化而不
過。曲成萬物而不遺。故曰聖功生焉。神明出焉。易曰日
往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑
來。暑往則寒來。暑相推而歲成焉。此之謂也。

其盜機也。天下莫能見。莫能知。君子得之固躬。小人得之

輕命

夫三才相盜之真機。日月運化之至理。此惟有道之上士。乃能知行。以治國治身。而天下之常人。其何能見識之也。且此道至神至聖。非尋常可比。在君子行之。可以固躬立命。成已成物。苟小人之。乃妄作胡為。邪偽百出。適足以輕其命。殺其軀而已矣。所謂君子吉。小人凶。是也。又悟真篇曰。此道至神至聖。憂君分薄難消。以此意也。

瞽者善聽章第八

浙

聾者善聽。聾者善視。絕利一源。用師十倍。三返晝夜。用師
萬倍。

聾者目無所見。而其耳善於聽。聾者耳無所聞。而其目
善於視。此二者之由。以人之精神有限。其損於此者則
益於彼。乃自然之理也。絕利一源。損之利也。益也。師者法也。
謂耳目之損益。總同出於一源之精氣。而聾聵之與善
聽視者。其用法之效。豈非有十倍之差乎。故曰絕利一
源。用師十倍也。三返者。謂耳目口之三要。俱返於身中
也。蓋學道之士。身心無妄動。五官勿妄用。所謂非礼勿

視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動是也而更能用志不
分使三要返於身中書夜如一以養浩氣自然清明在
躬氣志如神則其用法之功是又萬倍於衆矣故曰三
返晝夜用師弟倍也此喻學人當專心致志黜其聰明
絕其嗜慾反身而誠庶幾可以升堂入室焉

浙江

圖

黃帝陰符經本義卷下

會稽四峯山人元真子董德寧註

定陽葉子高

元濟陳日升

齊陽沈憲業

參

咸陽吳學英

願愷張勝榮

閱

心生於物章第九

心生於物死於物機在目

上章言耳目口三要俱返於身中安在腔子之內是三

者之用總在乎吾心使之然也今言心生於物者蓋緣

外物之感觸。以內達於身心。而賢智者。心正意誠。不為物欲所累。則自無妄動之弊。其庸常者。乃逐物意移。欲動情勝。則心引而去矣。然外物誘神以出者。則氣亦隨之而去。而神氣俱去。則心神竭矣。精氣敗矣。未有能生者也。故曰死於物也。五官雖皆能誘掖心志。然逐物生情。遇境留意者。而惟目為最切。故曰機在目也。孟子所謂存乎人者。莫良於眸子也。

天之無思章第十

天之無思而大思生。迅雷風烈莫不蠢然。
蠢音春上声

蠢者動也。作也。蓋天地之於萬物。唯以二氣鼓動。任其
自然之化育。各遂其性之所宜。並無矯揉之事。以助其
生長。故視之若無恩。而不知大恩乃生乎其中矣。如迅
雷烈風之作。其震撼激蕩。雖似乎傷殘。而實為陽氣暢
發之候。一切蟄藏含蓄諸物。莫不蠢然以出。豈非大恩
而大恩生乎。易所謂雷以動之。風以散之。雨以潤之。日
以烜之。是也。

至樂性餘章第十一

漸

至樂性餘。玉靜性廉。

梁音洛

至極也。樂者氣之動也。餘者饒足也。靜者氣之定也。廉者檢斂也。謂天人之氣化。陰陽之神機。如陽氣過動則其性有餘。饒而陰未束之。陰氣過靜則性乃檢斂。而陽未發之。素問所謂亢則害。乘乃制是也。又天道之氣運盛衰。人心之情性動靜。其屈伸相為循環。禍福互為倚伏。是同一揆也。故曰玉樂性餘。至靜性廉也。

天之至私。用之玉公。禽之制在氣。

夫天地之於萬物。乃生之畜之。成之熟之。莫不各遂其性之自然。此似乎天之玉私也。然四時之錯行。日月之

代明其生長歛藏隨時而用之此實天之至公也而其所以然者唯憑陰陽二氣以擒制萬物不使過與不及也故曰禽之制在氣也所謂不動而變者為而成是也

生者死之根章第十二

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

俞全陽曰生謂萬物之動一極則復靜是生者死之根也死謂萬物之靜一極則復動是死者生之根也恩謂天地之生物害謂天地之殺物有秋冬之收藏則有春夏之生長有春夏之敷榮則有秋冬之凋落愚謂此章

乃承上章而言之。蓋人物之生死亦無非二氣使之然也。其氣聚則有恩而生。氣散則有害而死。或聚或散。互為其根。又如恩之中未必能無禍害之出。而有害之內不可謂無恩德之生。是生死恩害常為循環。吉凶消長原無二致。如道德徑所謂禍兮福所倚。福兮禍所伏。是此義也。

愚人以天地文理聖章第十三

愚人以天地文理聖。我以時物文理哲。

文。天文也。又文章也。理。地理也。又條理也。時。四時也。物。

萬物也。哲。明哲也。蓋世之庸愚者。唯知有天地之文理。造化為不可思議。測度之聖切。是雖固然也。然而有道之智士。乃不必索之於高遠。但觀時物之文理。安遷。而為日用常行之哲事。乃用之於身心。行之於家國。人不能知箇。可學。豈不更為簡易乎。道德經所謂不出戶。知天下。不窺牖。見天道。是也。

人以愚。虞。聖。我以不愚。冥。聖。人以奇。期。聖。我以不奇。期。聖。故曰。沉水入火。自取滅亡。一本無故曰二字。

虞者。憲也。度也。期者。望也。謂人之稟賦。有清濁。氣質有

智愚而識見有不同也。如庸人之性，本是愚也，故以愚見而慮度其聖功。智士之性，本不愚也，故以明哲而慮度其聖功。庸人以奇詭異常之事，而期望於聖人。智士以不奇平常之道，而期望於聖人。此所謂唯聖人然，方能知聖人。彼庸愚者，用私意窺聖人，猶以蠡測海，以管窺天，其徒費精神，自生顛倒，正如沈水入火，乃自取滅亡而已矣。於人何尤哉！此喻聖道之高深難測，當尋真師指点，不可妄度胡為，以自取其愆咎也。

自然之道靜章第十四

自然之道靜。故天地萬物生。天地之道浸。故陰陽勝。陰陽相推而變化順矣。

自然者不假強為也。道德經曰：人法地，地法天，天法道，道法自然。蓋自然即道。道即自然。非謂道外復有自然也。靜者動之對也。周子曰：太極動而生陽，動極而靜；而生陰。靜極復動。言一動一靜互為其根也。程子曰：動靜字端。陰陽無始。言陰陽動靜無有終始也。今日自然之道靜者，是謂太極未動之先也。天地萬物生者，是謂太極既動之後也。即道德經所謂道生一，一生二，二生

三。生萬物也。浸者漸進也。勝者勝負也。蓋陽勝則陰負。陰勝則陽負。喻陰陽消長之道也。相推者。如易謂日月相推而明。生寒暑相推而歲成。是也。謂天地之氣運不見而章。不動而變。浸。漸進。默而成之。故陰陽自相勝負。以為消長之機。而陰陽自相推移。以成變化之道。則四時乃順宜。而萬物乃並育矣。

聖人知自然之道。不可違。因而制之。

夫聖人者。仰則觀象於天。俯則觀法於地。以通神明之德。以類萬物之情。故此知自然之道。而不可違者。也。於

是範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。乃因而制
之以中正。使無過與不及也。易所謂夫大人者。與天地
合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉
凶。即此義也。

至靜之道章第十五

至靜之道。律歷所不能契。爰有奇器。是生萬象。

中庸曰。不動而變。無為而成。道德經曰。言有而無。不為
矣。此即至靜之道也。亦即自然之道也。律者。律呂也。律
呂有十二管。陰陽各六。乃按其方位。均布於地。以候一

年之節氣也。歷者，歲時氣節之數也。契者，合也。爰者，於
是也。奇器者，喻天地也。夫自然至靜之道，不做一毫強
為，其陰陽迭更，消息相因，乃不知其然而然者，此豈因
律歷之數所能契合而始如是哉？爰有神奇之大器者，
乃象生於上，日月星辰行焉；而萬物成於下，禽獸草
木育焉。言不持載，言不覆憐，此天地之所以為大，以成
自然之化育也。易曰：形而上者謂之道，形而下者謂之
器。又曰：法象莫大乎天地，即此義也。

八卦甲子章第十六

八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術。昭乎進於象矣。

八卦者。乾坎艮震為陽。巽離坤兌為陰。而八卦相重相合。以成六十四卦之理也。甲子者。十天干十二地支。而干支相交相錯。以成六十甲子之數也。易曰。人謀鬼謀。百姓與能。又曰。陰陽不測之謂神。子曰。鬼神。德其盛矣乎。蓋八卦之變化。甲子之交合。以推測吉凶消長之機。緘幽隱晦暗之藏。匿非天下之至神。其孰能占於此哉。故曰。八卦甲子神機鬼藏也。相勝者。相為勝負。喻陰陽之進退也。術者。道術也。昭者。明也。言陰陽之相

進退消息之相往來。此即是道術之學。而昭明在天地
之間。可以進推其大象。占步其真機。若返之於吾身。乃
效法而生造化。以成天人合發之道也。故曰。陰陽相勝
之術。昭乎進於象矣。易曰。觀天之神道。而四時不忒。
道德經曰。執大象。天下往。此之謂也。

浙江圖

十月廿四日買於城站用洋一元帶信稿一本

經軒畫之於下

江圖書館

十月廿四日買於英法租界洋行

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

浙江圖書館

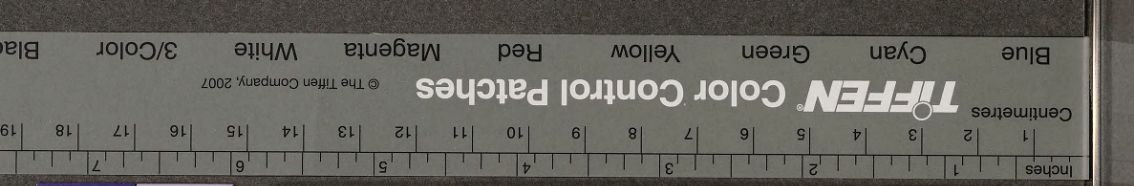
浙江圖書館善本

乙 登記號： 014057

一九 年 月 日

浙江圖書館

黃庭外篇
貞

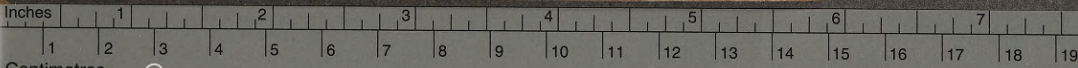
附陰符經

江圖書館

浙江圖書館

Inches

Centimetres

TIFFEN Color Control Patches

© The Tiffen Company, 2007

Blue Cyan Green Yellow Red Magenta White 3/Color Black